

अनुष्ठान

- ★ इतिहास कृतज्ञ है कि युद्ध और हिंसा के काण्डिमा की गहन राह पर भगवान महावीर जैसे महान तीर्थंकरों का अहिंसा धर्मक जीवन स्वर्ण की सी प्रभा लेकर मार्ग प्रशस्त कर रहा है ।
- ★ विश्व कृतज्ञ है कि विश्व की जनता में समभाव, नाई चारा, अहिंसा और सयम का प्रतिमान उपस्थित करने वाले भगवान महावीर भी विश्व की जनता में से ही एक थे ।
- ★ भारत कृतज्ञ है कि उसकी गोदी में ऐसा महान उद्भवित मितारा नान का पूँजी भूत होकर उतरा, उसकी माटी में सेगा, उसकी नदियों का जल पिया और अपनी महानता में भारत की महान बना गया ।
- ★ प्रातः स्मरणीय महावीर स्वामी भगवान परमेश्वर का जीवन चरित्र मक्तों के दिलों में जन्म है, भारतीय जनता के दिलों में जन्म है और विश्व की सड़कनी जनता के दिलों में जन्म है प्रकाश स्मरण है ।
- ★ पन्थीय शताब्दी पूर्व भारत की धरती पर एक महान तीर्थंकर का स्वर्ण मित्र था । अतः जब जन्म के प्रथम में एक महान तीर्थंकर के निर्माण की पन्थीय शताब्दी समाप्त हो गयी तो उस कार्य में छोटा सा अनुष्ठान है एक पुनर्जात का प्रमाण ।

भारत की ही पुण्य भूमि में

घम का आडम्बर हो या वामना का कुठाराघात सी वार
हिमा की काली करतूतें हो या समाज में असमानता
का बोध भारत को गर्व है कि जब विश्व के
राष्ट्र मृत्यु के नाम में ही चिन्तित हो जाते थे
क्षणिक राग रग के लिए माँ अपने ही
बेटे की प्रेमिका बनने में भी नहीं
हिचकती थी। मनोरजन के
नाम पर सोपडी की
मशालें जलाकर रथों
की दौड़ की जाती थी
और नृशपता का
नगा नाच किया
जाना था।

तब

भारत की ही पुण्य भूमि में
भारत की मिट्टी को चन्दन का सा गौरव
प्रदान करने के लिये पहली बार प्राणीमात्र
में ममता, दया, ममता और अहिंसा का
भाव उपस्थित करने के लिये, हिमा को अहिंसा
में जीवन के लिये, प्राणीमात्र को ईश्वर तक पहुँ-
चने के लिये ही नहीं स्वयं परमद प्राप्त रहने का अह-
सास कराने वाले भगवान महावीर वर्तमान २४ वें तीर्थ
वार के रूप में अत्रनिग्नि हुये थे उनकी पुण्य जीवन
गाथा दीनहीन में नवजीवन अमयमी और
वामुक जीवों में मयम और
चिन्ता पैदा कर देती है।
उनकी स्मृति का
यशोगान करने
वाले तीर्थ मयान
हो गये, मयुर
हो गये।

—(शुद्धपुर के राजकुमार से नामाग)

तपःप्रधान संस्कृति के उज्ज्वल प्रतीक—

भगवान् महावीर

(डा० वासुदेवशरण एम० ए०, पी० एच० डी०,)

भगवान् महावीर तप प्रधान संस्कृति के उज्ज्वल प्रतीक हैं। मांगो में भरे हुये इस समार में एक ऐसी स्थिति भी सम्भव है जिसमें मनुष्य का अडिग मन निरन्तर मयम और प्रकाश के मानिष्य में रहता हो—इस मय्य की विश्वमनीय प्रयोगशाला भगवान् महावीर का जीवन है। बढमान महावीर नितान्त ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। माता पिता के द्वारा उन्हें भी हाड मास का शरीर प्राप्त हुआ था। अन्य मानवों की भांति वे भी कच्चा दूध पीकर बड़े थे, किन्तु उनका उदान मन अलौकिक था। तप और ज्योति, मय्य और अनृत के मयप में एक बार जो मार्ग उन्होंने स्वीकार किया, उस पर दृढ़ता से पैर रखकर हम उन्हें निरन्तर आगे बढ़ते हुये देखते हैं। उन्होंने अपने मन की अमण्ड ब्रह्मनय की आश में जैसा तपाया था उसकी तुलना में रखने के लिये अन्य उदाहरण कम ही मिलेंगे। जिस आध्यात्म केन्द्र में उस प्रकार की मिद्धि प्राप्त की जाती है उसकी धारार्य देश और साध में अपना निम्नीम प्रभाव डालनी है। महावीर भगवान् का वह प्रभाव आज भी अमर है। आध्यात्म के क्षेत्र में मनुष्य कैसा माझाग निमित्त कर सकता है, उस मार्ग में तिननी दूर तक वह अपनी जन्म मिद्धि महिमा का अधिकांगी बन सकता है, इसका ज्ञान हमें भगवान् महावीर के जीवन में प्राप्त होता है। बार-बार हमारा मन उनकी नीरानी दृष्टता में प्रभावित होता है। मागोन्मयं मुद्रा में लड़े रहने शरीर के मृग दुर्गों में निरपन्न रहने लये उन्होंने मायंमायन के अत्यन्त उच्च शरीरों को प्रदान दियाया था। निर्बल मय्य का शक्ति उन

आचार्यकल्पश्री १०८ मुनि श्री सुमति सागरजी महाराज

के संघ सहित चिरगाँव (झाँसी) आगमन पर

महामन्त्र का पाठ

‘णमोकार मन्त्र ही महामन्त्र’

णमोकार मन्त्र ही महामन्त्र, निज पद का ज्ञान कराता है।
नित जपो शुद्ध मन-वचनन से, मनवांछित फल का दाता है।
णमोकार मन्त्र ही महामन्त्र ॥१॥

पहिला पद श्री अरिहताण, यह आत्म-ज्योति जगाता है।
यह समोशरण की रचना का, भव्यो को याद दिलाता है।
णमोकार मन्त्र ही महामन्त्र ॥२॥

दूजा-पद श्री सिद्धाण है, यह आत्म-शक्ति बढ़ाता है।
दमने मन होता है निर्मल, अनुभव का ज्ञान कराता है।
णमोकार मन्त्र ही महामन्त्र ॥३॥

तीजा पद श्री आयसियाण, दीक्षा में भाव जगाता है।
दुःख में छुटकारा शीघ्र मिले, जिन-मन का ज्ञान बढ़ाता है।
णमोकार मन्त्र ही महामन्त्र ॥४॥

चौथा पद श्री उज्जायाण, यह जैन-धर्म चमकाना है।
कर्मादर को छोटा करना यह नम्यह-ज्ञान कराता है।
णमोकार मन्त्र ही महामन्त्र ॥५॥

पंचम पद श्री मन्त्र माह्वं, यह जैन मन्त्र निमज्जाण है।
दिरगाता है यह उँचा पद, मच्छूट में शीघ्र उपाता है।
णमोकार मन्त्र ही महामन्त्र ॥६॥

महाभाव महावीर

भगवान महावीर हमारे जैसे ही एक सामान्य पुरुष थे। वे न तो किसी देवी अथवा देवी शक्ति में विश्वास करते थे, और न ही उन्होंने स्वयं को किसी देवी शक्ति का अवतार या अंश घोषित किया। वे मानव देह की, मनुष्य मन की, असीम शक्ति में विश्वास करते थे। उसी का सदुपयोग कर उन्होंने तीर्थंकर पद प्राप्त किया और उसके सदुपयोग का ही निरन्तर उपदेश देते रहे। मनुष्य जन्म का सदुपयोग ही उनका जीवन दर्शन था तथा उनके समस्त उपदेश इसी दर्शन पर आधारित हैं।

अहिंसा तत्त्व—वैशाली के महान गणराज्य के सम्राट् श्री मिश्रपक्ष के पुत्र महावीर ने यह अनुभव किया कि सम्राट् में जो शक्तिशाली होता है, वह निर्वल के सुख और माधन, एक डाकू की भाँति, छीन लेता है। यह अपहरण करने की वृत्ति अपने गुण के प्रति मोह में उत्पन्न होती है। प्रत्येक मनुष्य को अपना गुण और अपनी सुविधा दूसरी कीमतों पर होती है कि उसकी दृष्टि में दूसरे अनेक जीवधारियों की सुविधा का कोई मूल्य ही नहीं होता। अतः प्रत्येक मनुष्य यह प्रमाणित करने का प्रयास करता है कि जीव-जीव का भक्षक है। 'जीवी जीवस्य जीवम्।' गुण की मिथ्या भावना और समुचित वृत्ति के ही कारण व्यक्तियों और समूहों में अन्तर बढ़ता है, शत्रुता की नींव बढ़ती है और उनके परिणामस्वरूप निर्वल व्यवहार होकर बढ़ता लेने का निश्चय तथा प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हिंसा और प्रतिहिंसा का ऐसा चक्र चलता-चलता है कि लोग सम्राट् के सुगो को नरक के दुर्गों में बदल देते हैं। हिंसा के इस भयावह स्वरूप के निवारण के महावीर ने अहिंसा तत्त्व में ही समस्त धर्मों का, समस्त वर्णों का, सभी मानव की शान्ति का सूत्र देना। उन्होंने स्पष्ट अनुभव किया कि

जब सभी प्राणी सुख चाहते हैं, सभी को शारीरिक व मानसिक कष्ट अहितकर है तो हमारा यह कर्तव्य हो जाना है किसी भी प्राणी को चाहे वह कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट न पहुँचावें, अपितु अपनी सामर्थ्य का उपयोग उनको सुख पहुँचाने के लिये करें। दूसरे को दुःख पहुँचाने की क्रिया, उसके अनिष्ट का विचार मात्र ही हिंसा है। हिंसात्मक क्रिया प्रतिशोध की जननी है और यही सत्सार के समस्त गघर्षों को प्रथम देती है, जिसमें न केवल व्यक्तिगत, बल्कि सामाजिक, नैतिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जीवन भी सघर्ष में होता है और मनुष्य मात्र की शक्ति सामान्य प्रगति में न लगकर रक्षा व प्रति-रक्षा के उपायों में न लगकर, विनाशकारी कार्यों के निर्माण में लगती है।

मानसिक अहिंसा—जिस प्रकार शारीरिक व मानसिक क्रियाओं के क्षेत्र में अहिंसात्मक भावना ओक्षित है, उसी प्रकार अनेकान्त भावना विचारों के क्षेत्र में आवश्यक है। विचारों के निर्माण, आदान-प्रदान में उदारता व सहिष्णुता का क्रियात्मक रूप ही अनेकान्त है। प्रत्येक व्यक्ति की विचार धारा एक सी नहीं होती। वस्तु स्वरूप सबको एक-सा दिखाई नहीं देता। प्रत्येक वस्तु अनेक गुण धरनेवाली है। यद्यपि सब एक है किन्तु मनुष्य ने पूर्ण भावी न होने के कारण सम्पूर्ण सत्य की उपवृत्ति अमश्व है। सत्य के अनन्त पक्ष होने हैं और विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न पक्षों की उपवृत्ति होती है, जो न एकान्त सत्य है और न एक दम असत्य। अब विभिन्न विचारों के प्रति उदार भाव रखना, उनके समझने की सामर्थ्य व उनका समन्वय करने की शक्ति अहिंसा आवश्यक है।

अपहिंसा—अपहिंसावाद भी, अहिंसा और अनेकान्त सत्य की भाँति, विचारों की सुविधा के लिये एक निरा-वश प्रयोग ही है। पहले मनुष्य का जीवन शरत् एक मात्र था। उस समय-वृत्ति का निर्माण अमश्व था। लेकिन धीरे-धीरे मानव-समाज में सत्य वृत्ति

थायी । मनुष्य ने अत्यधिक दगोपार्जन व धन संचय को ही अपना एक मात्र लक्ष्य बना लिया और इस लक्ष्य के प्राप्त्यार्थ सभी उचित और अनुचित उपायों को अपनाने लगा । परिणाम में सघर्ष हुआ । जीवनोपयोगी साधनों के विस्तार और सचय की प्रतिबन्धिता यहाँ तक बढ़ी कि मनुष्य-मनुष्य को गुलाम तक बनाने लगा, ममर्थ्य राष्ट्रों ने दूसरे असमर्थ देशों पर अपना आधिपत्य फैलाया । अतः ससार को विनाशमय सघर्ष में बचाने के लिये अपरिग्रह वृत्ति - व्यक्तिगत सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्तर का होना नितान्त आवश्यक है ।

सामाजिक क्रान्ति—जिस प्रकार भगवान् महावीर ने दर्शन के क्षेत्र में, विचारों के क्षेत्र में क्रान्ति की उसी प्रकार उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी क्रान्ति का मृजन किया । वर्ण-व्यवस्था पर उन्होंने उग्र प्रहार किये, उन्होंने नारी एवं नू को सम्मान और महत्त्व का स्थान प्रदान किया ।

(दैनिक जागरण, कानपुर से साभार)

श्रम से आलस्य दूर रहता है । समय से इन्द्रियो की दुर्वलता दूर होती है, शक्ति आती है । विराग ने राग की निवृत्ति होनी है, अनेकों विकार नष्ट हो जाते हैं और विवेक से जीवन यात्रा अन्धकार रहित होकर प्रकाशमय होने लगती है । इस क्रम से जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाती है ।

(श्रीमद्-भागवत)

卐 श्री वीतरागायनमः 卐

ओम जय अरहताण स्वामी जय अरहताण ।
 भाव भक्ति से नित प्रति प्रणमो मिद्राण ॥ ओम जय ॥
 दर्शन ज्ञान अनन्ता शक्ती के धारी स्वामी शक्ति के धारी ।
 यथा ख्यात है जिसमे कर्म शत्रु हारी ॥ ओम जय ॥
 हे सर्वज्ञ सर्व दर्शी सुख अनन्त पाये स्वामी मुख अनन्त पाये ।
 अगुरु लघुरु अमूर्ती अव्यय कहलाये ॥ ओम जय ॥
 णमो आयरीयाण छत्तीस गुणधारक स्वामी छत्तीस गुणधारक ।
 जैन धर्म के नेता सध के मचालक ॥ ओम जय ॥
 णमो उवम्मायाण चरण क्षरण जाता स्वामी चरण क्षरण जाना ।
 अग उपाग पढावत ज्ञान दान दाना ॥ ओम जय ॥
 णमो लोए मच्च माहण ममता मद हारी स्वामी ममता मद हारी ।
 मन्थ अहिमा चीर्य ब्रह्मचर्य धारी ॥ ओम जय ॥
 ब्रह्माचरी बने शुद्ध मन ध्यान धरे स्वामी शुद्ध मन ध्यान धरे ।
 पावन पच परमेष्ठी प्रत्याख्यान करे ॥ ओम जय ॥

दात, निषम, यम ब्रतादि का अतिना फल यही है कि मन
 एताप्र हो जाय । मन का ज्ञान समाप्ति हो जाना ही परम
 योग है ।
 (श्रीमदभागवत)

बुन्देल वसुन्धरा का अद्भुत सत्य—

‘दिव्य दैवगण’

(—वृजकिशोर जैन एम ए चिरगाँव)

“देख देवगढ लगता है, यह देवो की माया है ,

या उस कलाकार पर होगी, देवो की छाया है ।

जिमके स्पर्श मात्र से ही, पत्थर गल जाता होगा ,

या फिर किसी शक्ति के द्वारा पत्थर ढल जाता होगा ॥”

—हजारीलाल जैन ‘काका’

अब मे ५० वर्ष पूर्व तक और की तो बात क्या ? इस स्थान के आस-पास के जैनियो को भी इस दान का पता नही था कि उनकी ही बगल मे सघन वन की चादर ओढे हुए मूर्तिकला, मस्कृति और स्थापत्य की दृष्टि से जीविन वैभव ‘अद्भुत सत्य’ बुन्देल वसुन्धरा का ही अग देवगढ के रूप मे छिपा है, जहाँ पर लगभग १५ सौ वर्षों तक “अहिंसा परमोधर्म ” की ध्वनि गूँजी ।

‘देवगढ’ झाँसी जिले के अन्नगंत सेन्ट्रल ग्लेव के ललिनपुर स्टेशन से लगभग ३३ कि०मी० दूर एक पर्वत की परिधि को बेडे हुए कोटद्वार है । इसके बाद दो जीर्ण कोट द्वार और भी मिलते हैं । यह दोनों कोट जैन मन्दिरों को घेर हुए है । इनके अन्दर देवालय होने में इसे देवगढ कहा जाने लगा है ।

किले की दीवार जिसकी मोटाई १५ फीट की है, बिना चूना सीमेन्ट के केवल पाषाण से बनी हुई है । ऊँचाई भी २० फीट है । उत्तर-पश्चिम काने से एक दीवार २१ फीट मोटी है, जो ६०० फीट तक पहाड़ी के किनारे तक चली गई है ।

देवगढ का यह स्थान कितना सुरम्य और चित्ताकर्षक है, इसे बनलाने की आवश्यकता नही । वेत्रवती नदी के किनारे-किनारे दाहिनी

५   देवी प्रतिमायें, लगनी मोम जला है ।
 छार देवी तो, पत्थर लगे साज है ॥

(देवगढ़-स्थानस्थ देवी)

और मैदान अत्यन्त ढालू हो गया है। पहाड़ की विकट घाटी में उक्त सरिता सहसा मुड़ जाती है। यहाँ की प्राकृतिक सुपमा आर कलात्मक सौन्दर्य दोनों ही अपनी अनुपम छटा प्रदर्शित करते हैं। जिसके दर्शन करके राष्ट्रकवि श्रद्धेय कविवर श्रीमैथिलीशरण जी गुप्त ने 'सिद्धराज' में लिखा है—

‘वेत्रवती तीर पर, नीर धन्य जिसका,
गंगा सी पुनीत जो सहेली यमुना की है;
रखती है किन्तु छटा दोनों से निराली जो,
जिसमें प्रवाह है, प्रपात और हृद हैं।
काट के पहाड़, मार्ग जिसने बनाये है,
‘देवगढ़’ तुल्य तीर्थ, जिसके किनारे है।’

‘देवगढ़ में दर्शकों को वैभव की असारता के स्पष्ट दर्शन भी होते हैं, जो स्पष्ट सूचित कर रहे हैं कि ‘हे पामर नर ! तू वैभव के अहङ्कार में इतना क्यों इठला रहा है ? एक समय था, जब हम भी गर्व में इठला रहे थे। उस समय हमें भावी परिवर्तनों का कोई आभास नहीं था, किन्तु दुर्दैव के कारण हमारी यह अवन्त अवस्था हुई है। अतः तू अब भी ममज्ञ और मावधान हो, अपनी आत्मनिधि को पहिचान और इन्द्रिय जन्य क्षणिक भोगों में अपना अस्तित्व मत खो, तू तो सच्चिदानन्द है।’

विन्ध्य पर्वत माला की सघन वनाच्छादित सुरम्य उपस्थली में यह पुण्य क्षेत्र, जीवनदायिनी सलिला वेत्रवती से सटी हुई डेढ़-दो मील लम्बी पहाड़ी के ऊपर एक चौकोर लम्बे मैदान के एक भाग में फैला हुआ पग-पग पर अनुपम सांस्कृतिक जीवन-कला की विभूतियों के मनमोहक दृश्य दिखाना हुआ एक अनन्त आनन्दमय शक्ति की ओर संकेत करता है। जिसमें तल्लीन होकर एक बार दर्शक गर्व के साथ इस क्षेत्र के उत्थान और पतन के दृश्य एवं शिलालेख देखकर हर्ष-

विपाद, सुख-दुःख, मोह-मत्सर, काम आदि के सम्स्कार रूपी बन्धनों से मुक्त होकर प्रकृति की गोद में विलीन-सा हो जाता है। और अपने सारे अहङ्कारमय एहिक अस्तित्व को भूलकर अपने आपको एक न्यूनतम से न्यूनतम रजकण से भी तुच्छ पाता है।

प्रशान्त मूर्तियाँ, वेदिका, स्तभ, तोरण, दीवारें और अन्य कलात्मक अलकरण, जो यशस्वी शिल्पियों द्वारा चमत्कारपूर्ण सामग्री से निर्मित की गई हैं, वह अपनी मूक प्रेरणा द्वारा भिन्न-भिन्न विचार मुद्राओं में आध्यात्मिक जीवन की झाँकी का सन्देश प्रस्तुत करती हैं। कहीं चमत्कारिक मूर्ति निर्माण-कला के छिटकते हुए मोन्दर्य से देदीप्यमान प्रतीको, तीर्थंकर पार्श्वनाथ की विशालकाय मूर्तियाँ और अगणित अर्हन्तों की प्रेरक विचार मुद्राओं वाले प्रतिबिम्ब उस वनस्वली की स्तब्ध शान्ति के मृदु स्वर में आनन्द विभोर दिग्गई देते हैं, कहीं चक्रेश्वरी, पद्मवती, ज्वालामालिनी, सरस्वती आदि जिन शासन की रक्षिका देवियों की मुद्रायें, अद्भुत भाव प्रेरक अनेक देवियों के अलङ्कृत अवयव अपनी भावमग्नता से मानो मुपमा ही उड़ेल रहे हैं।

गुप्तकालीन मन्दिर

किले के पश्चिमी कोने पर बराह का एक प्राचीन मन्दिर लपटनावस्था में मौजूद है। इसके निर्माण के सम्बन्ध में निश्चयन कुछ नहीं कहा जा सकता है। नीचे के मैदान में गुप्तकालीन विष्णु मन्दिर बना हुआ है। यह पूर्णरूप में गुरुक्षेत्र है। भारतीय कलाविद् इस कारण ही देवगढ़ में परिचित हैं। यह मन्दिर गुप्तकाल के बाद स्थापित माना जाता है। कहा जाता है कि गुप्तकाल में मन्दिरों के निर्माण नहीं होता था। परन्तु इसमें जिनके होने के निम्न मौजूद हैं, मान्य होता है कि इसका निर्माण मण्डित हो गया है। यह मन्दिर किशोरावस्था में बना है। अत्यन्त कलापूर्ण और भव्य हैं। यह मन्दिर जो कहा के मन्दिर में प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान 'स्मिथ

महोदय' कहते हैं कि, "देवगढ मे गुप्तकाल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और आकर्षक स्थापत्य है तो वह देवगढ का पत्थर का बना हुआ एक छोटा-सा मन्दिर है। यह ईसा की पांचवी अथवा छठी शताब्दी का बना है। इस मन्दिर की दीवारो पर जो प्रस्तर फलक लगे है, उनमे भारतीय मूर्तिकला के कुछ बहुत ही बढ़िया नमूने अङ्कित है।'

इस मन्दिर की खुदाई मे जो मूर्तियाँ मिली हैं, उनमे से एक मे पञ्चवटी का दृश्य अङ्कित है, जहाँ लक्ष्मण ने रावण की वहिन शूर्पणखा की नाक काटी थी। अन्य एक पापाण मे राम और सुग्रीव के परस्पर मिलने का वह अपूर्व दृश्य अङ्कित है। एक अन्य पत्थर मे राम का शवरी के आश्रम मे ले जाने का दृश्य दिखाया गया है। इसी तरह के अन्य दृश्य भी रहे होंगे। रामायण की कथा के यह दृश्य अन्यत्र मेरे देखने मे नही आये। यही पर नारायण की मूर्ति है। एक पत्थर मे गजेन्द्र मोक्ष का दृश्य भी उत्कीर्णित है। दक्षिण की दीवार मे शेषशायी विष्णु की मूर्ति है। काफी बड़े आकार के लाल पत्थर मे यह मूर्ति खोदी गई है। इससे यह मन्दिर भी अपना विशेष महत्व रखता है।

जैन मन्दिर और मूर्तिकला

देवगढ मे इस समय ३१ जैन मन्दिर हैं। इसमे से न० ४ के मन्दिर मे तीर्थंकर की माता सोती हुई स्वप्नावस्था मे विचारमग्न मुद्रा मे दिखलाई गई है। न० ५ का मन्दिर महान् कूट चैत्यालय है। जिसकी कलापूर्ण मूर्तियाँ अपूर्व दृश्य दिखलाती है। इस मन्दिर के चारो ओर १००८ प्रतिमायें खुदी हुई हैं। मन्दिर के बाहर स० ११२० का लेख भी उत्कीर्णित है, जो सम्भवत इस मन्दिर के निर्माण काल का द्योतक है। न० ११ के मन्दिर मे दो शिलाओ पर चौबीस तीर्थंकरो की चारह-चारह प्रतिमायें अङ्कित है। ये सभी प्रतिमायें प्रशान्त मुद्रा को लिए हुए हैं।

इन सभी मन्दिरों मे सबसे विशाल मन्दिर न० १२ है, जो 'शान्तिनाथ मन्दिर' के नाम से प्रसिद्ध है। जिसके चारो ओर अनेक

उम परमात्मा के उच्च आदर्श को पाने के लिये सिलसिला अपने सामने रखते हैं ।

यह ठीक है कि एक पदार्थ का गुण दूसरे पदार्थ में नहीं जाता किन्तु यह भी गलत नहीं कि दूसरे पदार्थ के निमित्त में अपने गुणों में कमीपेशी अवश्य हो जाती है । तदनुसार मूर्ति हमको बीतरागता नहीं देती किन्तु बीतराग प्रतिमा की उपामना से उम बीतराग मूर्ति वाले परमात्मा का चिन्तन करने से हमारी आत्मा में बीतराग (राग द्वेष रहित) भाव जाग्रत हो जाना है ।

योगाभ्यास का आदर्श जैन मूर्ति है, जिसके दर्शन में 'सनात तुच्छ व मोक्ष श्रेष्ठ है' ऐसा भाव हो जाना है ।

अन्त में स्वयम्भूस्तोत्र का श्लोक भी यही बताता है —

‘न’ पूजयार्थस्तनार्यं बीतरागे ,
न निन्दया नाथविवान्तवरे ।
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः ,
पुनाति चित्तं दुरिताजनेभ्यः ॥
(स्वयम्भूस्तोत्र)

तान्मया नाथं है, भगवन् । आप बीतराग हैं, आपको हमारी पूजा में कोई मर्यादा नहीं, आप बैराग्य रहित हैं, आपको हमारी निन्दा में कोई रोक नहीं । अर्थात् आपको पवित्र गुणों का स्मरण करने से मन को पाप के मैत्री से पवित्र करता है ।

बीतरागता और शान्ति के गुण ही के जीव में पाये जाते हैं । अतः ही महाबीतराग या शान्त नहीं है किन्तु बीतराग की प्रोत्तक है । अतः बीतरागता यही शान्ति प्राप्त की जा सकती है जैसे कि किसी को अन्त प्राप्त किया जाय है ।

मेरी भावना

[प्रेरक गीत]

(१)

जितने रागद्वेष कामादिक जीते, तब जग जान लिया ।
मम जीवों को मोक्ष मार्ग पा, मित्र हो उपदेश दिया ॥
बुद्ध वीर, जिन हरि, हर, ब्रह्मा, या उनको स्थाधीन रह्यो ।
भक्तिभाव से प्रेरित हो यह, जित उमी ने लीन रह्यो ॥

(२)

विषयो की धामा नष्टि जिनसे, मायव-भाव था रह्यो ।
निज पर के हित साधन से ही जित, जित तब रह्यो ।
स्वार्थ त्याग कर, जित उपस्था, विना मोद लो करते रहे ।
ऐसे जगदी भाषु जगत के दुःख समूह को हरते रहे ॥

(३)

जो महा मत्स्यग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का निर्य रह्यो ।
उत हो जैसी चर्मा में महा, जिन महा जगदुरग का ॥
नहीं मनालें किसी जीव को, छठ कभी तब तब रह्यो ।
परमम बनिता/परम परम मुभाऊं सगोपाय दित रह्यो ॥

(४)

हरिनाम का भाव न रह्यो, नही किसी पर जोष रह्यो ।
देव दुमरो ही मर्या को, रह्यो न ईश भाव रह्यो ॥
जो साधना ऐसी मेरी, सत्य सत्य ध्याना रह्यो ।
जो उही तब तब जीवों में लीने का उरग रह्यो ॥

(५)

मेरी भाव सत्य में मेरी, सत्य रह्यो मे निर्य रह्यो ।
हीन दुर्गा जीवों पर मे, उत मे सत्य मोक्ष रह्यो ॥

रखा करता । पित्रादिभ्यः श्रद्धादि न । धनुर्विद्या में निष्पाद के; पर
उन्होंने अहिमा का अर्थ नि रखा था । अथवा हाथ से किसी की नहीं
मार सकते थे । उन्होंने राम-पद्मनाभ की धनुस्-बाण बजाया गिराया
और अपने राम की सुरक्षा का दायित्व उन्हीं मोता ।

परशुराम के प्रयाग

सार्थक की सक्ति हाथ में आ जाने से अहिमों का प्रभुत्व बढ़ गया ।
क हाथ के आन पर उनका मायका करता । भीरे-भीरु हिमा उनका
अवकाश बन गया । अब धनुस् हीता भी के कारण हैं ही एक परने
भीरु दुष्ट का कारण बनते । परशुराम में वह मूल्य न हुआ । उन्होंने
अनुसूया, उग्रहा, कल्या, मित्रा और सप्तम ने अहिमों की मर्यादा
करने के लिए निकल पड़े । जो भी अहिम दिग्गज, उन्हीं को भीरु के
घात उधार देते । कहते हैं, उन्होंने एकहीन बार धूमि की अहिमों के
विहीन कर दिया । अहिम हिमा की तरह फिर भी नहीं रहते । निरा-
मित्र अहिमा के सभी पर, क अथवा हिमा नहीं करते पर, पर दुष्टों में
हिमा बनवाने में उन्हें 'दुष्टक भी हुई । परशुराम हिमा के अहिमा
महाविजय कल्या काहुने थे । हीनो की अहिमा के निरुद्ध की, किन्तु
अनेका कार्य नहीं नहीं था । उनमें हिमा के लिए नू बाणों की और
हिमा के अहिमा की मर्यादा ही करते मरती की ।

उन्होंने गई दिशा थी

अथवाय मुक्त के एक गई दिशा की । अथवाय के लिए की अथवाय के
अथवाय "अथवाय विज्ञान, अथवाय अथवाय" का बीच दिशा । उन्होंने
कहा, यह काय की, अथवाय अथवाय अथवाय की काय अथवाय, अथवाय
अथवाय । अथवाय का कि अथवाय अथवाय की अथवाय का अथवाय की
अथवाय अथवाय अथवाय के अथवाय के अथवाय के अथवाय के अथवाय के
अथवाय के अथवाय के अथवाय के अथवाय के अथवाय के अथवाय के
अथवाय के अथवाय के अथवाय के अथवाय के अथवाय के अथवाय के

निर्मोही राजा और राजकुमार

मोह-ममता ही समार के बन्धन का कारण है। जो कृतुम्भ में रहते हुए भी उसमें मोह-ममता नहीं रखते। स्व—पर का कल्याण करते हैं ऐसे नररत्न धन्य हैं।

ऐसे ही एक निर्मोही राजा और उसके राजकुमार की कहानी सुनने तथा ध्यान देने योग्य है। किसी नगर में एक ज्ञानी राजा रहता था। उसका राजकुमार वन में एक माधु के पास पहुँचा और हाथ जाडकर निवेदन किया—‘हे महाराज मुझे गृहस्थी में वैराग्य हुआ है, कृपया मुझे आशीर्वाद देकर अपना शिष्य बना लें।’

माधु ने नवयुवक को इस भाँति उत्सुक देखकर पूछा,—‘वाम ! तुम कौन हो ? कहीं से आये हो ? तुम्हारे पिता का क्या नाम है ?’

नवयुवक ने कहा—‘महाराज ! मैं वाम के गाँव में आया हूँ। मेरा पिता राजा निर्मोही हैं, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ।’

माधु ने कहा—‘राजा का पुत्र राजकुमार हूँ, ऐसा क्यों नहीं कहते। क्योंकि वही तुम्हारी योग्यता का परिचायक है। पर मुझे आश्चर्य होता है कि राजा और निर्मोही कैसे ? मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि क्या नाम तथा गुण तथा केवल नाम ही निर्मोही है। तुम बैठो, मैं अभी गाँव में पत्ता लगा कर आता हूँ। फिर तुम जैसा पहलोग मित्रा जाइगा।’

सब कुछ गाँव में जाकर सीधे राजमहल में चले गये। माधु को निर्मोही ने भी रोका। महल के द्वार पर एक दासी को देखकर उन्होंने कहा—

‘तुम दासी राज की, वान गुलाबें मोहि।

कर दियोगी मिर ने, आनो पड़्यो मोहि॥’

उस पर गाँव में जाकर दिसा—

कारण है कि अहिंसा का उनका महान् आदर्श प्रत्येक मानव के लिए कल्याणकारी था ।

‘गांधी जी ने कहा, ... ‘अगर सत्य जीवन के सभी क्षेत्रों में और व्यवहारों में नहीं चल सकता तो वह कौड़ी कीमत की चीज नहीं है .....’

जिमने राज्य को त्यागा, राजसी ऐश्वर्य को निलाजलि दी, भरी जवानी में परिवार में मुह मोड़ा, सारा वैभव छोड़कर अकिंचन बना और बाग़द वप तक दुर्द्वेष तपस्या की, उनके आत्मिक बल की महत्ता ही कल्पना नहीं की जा सकती । महावीर ने रात दिन अपने को तपाया और कचन दने । उनकी अहिंसा बीरो का अर्थ थी । दुर्ग व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर सकता था । जो मारने की मायस्य रखता है, फिर भी मारता नहीं क्षमाशील रहता है, वही अहिंसा का पावन तर सकता है । यदि कोई चूहा कहे कि बर्गिल्ली पर आगमण नहीं करेगा, उमने उसे क्षमा कर दिया है तो उसे अहिंसात्मक नहीं माना जा सकता । वह दिन में बिल्ली को कोमल है, पर उमने दम ही नहीं कि उसका कुछ शिगाट मरे । उमी में कहा है—‘क्षमा वीरस्य भूषणम्’ यही बात अहिंसा के विषय में कही जा सकती है । कायर या निवीर व्यक्ति अहिंसक नहीं हो सकता ।

उम प्रकार हम शक है कि महावीर ने अहिंसा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया, और उस धर्म का शक्तिशाली अंग बनाया । उम जगत में पशु-पक्ष आदि के रूप में अहिंसा होती थी । महावीर ने इनके विच्छिन्न जानी जाया है । उमने खेतों में बरग विद्याम देश किया कि शिकार करना वर्जित है । पशु-पक्ष का शिकार करना अहिंसक है । उमी के अहिंसक करने वह स्वयं बंदों का शिकार करता है । उम दिन उम शिकार के शोकरों को भी नहीं भुजकता है । उम दिन उम शिकार के शोकरों को भी नहीं भुजकता है । उम दिन उम शिकार के शोकरों को भी नहीं भुजकता है ।

‘हम लोगों के दिल में इस झूठी मान्यता ने घर कर लिया है कि अहिंसा व्यक्तिगत रूप से ही विकसित की जा सकती है और वह व्यक्ति तक ही मर्यादित है। वास्तव में बात ऐसी नहीं है। अहिंसा सामाजिक धर्म है और यह सामाजिक धर्म के रूप में विकसित की जा सकती है यह मनवान का मेरा प्रश्न और प्रयोग है।’

उनका ही नहीं उन्होंने यहाँ तक कहा— ‘अगर अहिंसा व्यक्तिगत गुण है तो वह मेरे लिए त्याज्य वस्तु है मेरी अहिंसा तो कल्पना व्यापक है। वह करोड़ों की है। मैं तो उसका सेवर हूँ जो चीज उनकी नहीं हो सकती है, वह मेरे लिए त्याज्य है और मेरे माणियों के लिए भी त्याज्य होनी चाहिए। हम तो यह मित्र करने के लिए पैदा हुए हैं कि सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत आचार में ही नियम नहीं हैं, वे समुदाय राजनीति और राष्ट्र की नीति हो सकने में मेरा यह विश्वास है कि अहिंसा हमेशा के लिए है वह आत्मा का गुण है इसलिए यह व्यापक है क्योंकि आत्मा तो सभी में होती है। अहिंसा हमारे लिए है, सब जगहों के लिए है सब समय के लिए है। अगर वह आत्मा में आत्मा का गुण है तो हमारे लिए वह सत्य हो जाना चाहिए।’

लोगों ने कहा सत्य और अहिंसा व्यापार में नहीं चल सकते हैं। राजनीति में उनकी जगह नहीं हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को उत्तर देने हुए महात्मा गांधी जी ने कहा

“आज कहा जाता है कि सत्य व्यापार में नहीं चलता, राजनीति में नहीं चलता तो चलता फिर क्या है ? अगर सत्य जीवन के सभी क्षेत्रों में और सभी व्यवहार में नहीं चल सकता तो वह कौटी कीमत की चीज नहीं है। जीवन में सत्य का उपयोग इस प्रकार है कि सत्य और अहिंसा को ही व्यापक गुण नहीं है। वे व्यापक प्रयोग में हैं, व्यापार और सत्य में व्यापक होने चाहिए।”

गांधी जी ने यह सब कहा ही नहीं, उस पर झमल करके भी दियाया। प्राचीन काल से चली आती अहिंसा की परम्परा को बागे बढ़ाया, उसे नया मोड़ दिया। उन्होंने जहाँ वैयक्तिक जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा की, वहाँ से सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यों की आधार-मिला बनाया। अहिंसा के वैयक्तिक एवं सामूहिक प्रयोग के जिनने दृष्टान्त हम गांधी जी के जीवन में मिलते हैं, उतने उदात्त किसी दूसरे महापुरुष के जीवन में नहीं मिलते।

हीरोशिमा और नागासाकी की कराह

पर दुर्भाग्य से हिंसा और अहिंसा की भाँस मिलीनी आज भी चल रही है। गांधी जी ने अपने आत्मिक बन्धन अहिंसा की जो प्रतिष्ठा प्रदान की थी, वह अब क्षीण हो गई है। अहिंसा की तेजस्विता मन्द पड़ गई है, हिंसा का स्वर प्रहार हो गया है। इसी में हम देगते हैं कि आज चारों ओर हिंसा का बोलबाला है। विज्ञान की कृपा से नये-नये आविष्कार हो रहे हैं और दक्षिणपूर्वी राष्ट्रों की प्रगृह्यता का आधार विनाशकारी आणविक अस्त्र बने हुए हैं। हीरोशिमा और नागासाकी के नर-नसार की कहानी और वहाँ के अनन्य पीड़ितों की कराह आज भी दिन-दिमान में घाटा है, फिर भी राष्ट्रों की भीषण महावाकांक्षा तथा अधिकार-दिप्ता कृष्ण नहीं हो पा रही है। महात्म्य अस्त्रों का निर्माण तेजी से हो रहा है और ठाकान प्रयोग आज भी कुछ राष्ट्र बेपहक कर रहे हैं।

सुरिह हम सब न भूलें कि अहिंसा की जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्हें उखाड़ केना सम्भव नहीं है। उनका विनाश निम्नान होना पया है और सब भी उसकी प्रगति रकेगी नही। हम दो विस्फोट होन चूके हैं और लाख भी भी-मुल की निर्भीकता देन रहे हैं। हिंसा और पराजित लोको ही प्रमुख बर नहे हैं कि ये अस्त्रमात्रिक निर्माण कार्य अब तक चलने वाली रही है। नागासाकी के नाशकों ने दुनिया

को बहुत छोटा कर दिया है और छोटे-बड़े सभी राष्ट्र यह मानने लगे हैं कि उनका अस्तित्व युद्ध में नहीं, प्रेम से सुरक्षित रह सकता है। पर उनमें अभी इतना माहम नहीं है कि वर्ष में ३६४ दिन महात्मा अम्बो का निर्माण करें और ३६५वें दिन उन सारे अस्त्रों को समुद्र में फेंक दें।

अहिंसा अब नो मोड पर गयी है और मकेन करते कह रही है कि विज्ञान के गाँव आध्यात्म को जोड़ें और वैज्ञानिक आविष्कारों का रचना-मक दिशा में मोड़ें।

जीवन का चरम लक्ष्य सुख और शान्ति से है।
उसकी उपलब्धि संघर्ष से नहीं सद्भाव से होगी।

अहिंसा में निराशा हो ग्यान गयी। वह जानती है कि उपायों के आगमन में पूर्व रात्रि के अन्तिम प्रहर का अन्तार महत्त्वम होता है। आज बिदय में जो कुछ हो रहा है, वह उस तान का सूचक है कि अब शीघ्र ही नये युग का उदय होगा और मगार में यह विचार जागा होगा कि मानव तथा मानव नीति में अविनाशेष्ट और कुछ नहीं है। शान्त नहीं तो उल कल नहीं तो परसो बह दिस आगमा तन राष्ट्र नम्रा माहम पायेंगे और और पायन के माहदय—तीर्थों तथा माहम त राष्ट्र की सपना का चरित्राथ तन्म।

भगवान महावीर के २५००वें विर्वाण

सभारोह की योजना एवं कार्य

(वृजकिशोर जैन, चिरगांव)

भारत की शम्य श्यामला धरती जिमकी मिट्टी में महापुरुषों की मुगन्ध है, भारत का वह वायुमण्डल जिसमें महान दिव्य आत्माओं का वाणी ओज सम्मिश्रित है आज भी अपने अन्तर में सैकड़ों विनिष्ट स्थान सजाये हुए है। लगता है पूरा भारत एक बहुत बड़ा उद्यान है और उसमें जगह-जगह सुरभित पुष्पों में आच्छादित गल्प गुच्छ के रूप में तीर्थंकर हुए है।

हिंसा को अहिंसा में जीतने के लिए, प्राणी मात्र को ईश्वर तक पहुँचाने के लिए भगवान महावीर २४वें तीर्थंकर के रूप में अवतरित हुये थे।

१३ नवम्बर ७४ मे १५ नवम्बर ७४ के बीच भगवान महावीर स्वामी निर्वाण की पञ्चीमशी शताब्दी का पर्व मनाया जा रहा है। उस पर्व में भारत फिर विश्व को नया संदेश देगा कि आत्मा की शान्ति परिरक्षित में नहीं त्याग में है। दुश्मनों का दमन समार का मरने बड़ा मुन है। मरने मरने बनी जीवित है और मरने करने की शक्ति मरने बला परदेह। दुष्टी नाशकों के प्रसार प्रसार निम्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम बताये गये हैं —

खण्ड (क) साहित्य प्रकाशन योजनायें ।

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी के माध्यम से साहित्य प्रकाशन तथा
जैनकला संरक्षण योजनायें हैं । इसके अन्तर्गत—

(१) जैन कला और पुरातत्त्व सर्वेक्षण ग्रन्थ— इसके अध्यक्ष हैं,
जो० अमलानन्द घोष महानिदेशक पुरातत्त्व विभाग भारत सरकार,
नई दिल्ली । इस समिति में पुरातत्त्व विभाग भारत सरकार,
विज्ञान विभिन्न संग्रहालयों में प्राप्त जैन कला और न्यायन के सम्बन्धित
सामग्री का परिचय हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में तैयार कर रहे हैं ।

(२) दिगम्बर जैन तीर्थ (ग्रन्थमाला)—भगवान महावीर के
२५००वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतवर्ष के सम्पूर्ण दिगम्बर
जैन तीर्थ क्षेत्रों के द्वारा परमाणु और परिमाण सम्बन्धी ग्रन्थ के
निर्माण का कार्य भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र फेडरेशन ग्रन्थ के
सत्यावधान में हो रहा है ।

(३) प्राचीन भारतीय सामाज्य में ब्रह्म मान्यताओं के अभिव्यक्ति
पुराण चरित ।

(४) भगवान महावीर से दत्त ग्रन्थ गीर्वाणों (विदेश रूप में
भगवान श्रद्धासिद्ध, नेमिनाथ, पादसंन्यास) पर सामग्री संग्रहण और
प्रकाशन ।

(५) जैनोपनिषद् संग्रह (चार भाग) — जीव मरण का चक्र है
निर्वाण महोत्सव पर भी समिति के माध्यम से प्रकाशित कर देने की
योजना है ।

(६) भारतीय इतिहास के परिचय में जैन महापुरुषों का
योगदान— इसके लिए जैनोपनिषद् और जैनोपनिषद् ।

(७) जीव ज्ञान का जैन प्रकाशक संग्रह— इसके अन्तर्गत जैन
सामग्री के संग्रहण और प्रकाशन का कार्य हो रहा है । इसका अर्थ यह है कि जैनोपनिषद्

(८) नारतीय सस्कृति मे जैन धर्म का योगदान—अग्नेजी, कन्नड और मराठी भाषा मे अनुवाद हो रहा ।

(९) प्रकाशित जैन साहित्य की वृहत् सूची—भारतीय ज्ञानपीठ, काशी के अन्तर्गत श्री गुलाबचन्द जी एम० ए० कर रहे हैं ।

(१०) भगवान महावीर का जीवन सन्देश—भभी भाषाओं मे पुरातत्त्वज्ञान डा० आदिनाथ नेमिनाथ डा० ये सम्पादन कर रहे हैं ।

(११) प्राचीन मूर्तियों के चित्रों का एलबम और विवरण—इसमे ८०० वर्षों से पूर्व की जैन प्रतिमाओं का विवरण होगा ।

(१२) भगवान महावीर-स्मृति ग्रन्थ (तीन खण्ड)—ताता माहम कालेठकर एवं डा० सत्यप्रसाद, जस्टिस जी० ए० बैच आदि सम्पादन कर रहे हैं ।

खण्ड (ख)

जैन भजनो, स्तुतियों आदि १२८ गीतों में सिमरुं स तैवार किये गए हैं । इसमें लिये श्रमण जैन भजन प्रचारक मधु, जैन रेडियो कारपोरेशन, उभावा । अहिंसा मन्त्रि, दिल्ली । जैन मस्ती, राज कच्छ, प्रम्वई का ताय सराहनीय है ।

महावीर भगवान के २५०० मीलों निर्वाण मन्त्रोत्सव का मार्गदर्शक रूप में राष्ट्रीय स्तर पर माना जा रहा है—

राष्ट्रीय समिति का गठन एवं कार्यक्रम

सदस्य—श्री जी० बी० गिरि (राष्ट्रपति)

अध्यक्ष—श्रीमती इन्दिरा गांधी (प्रधानमंत्री)

कार्यालय—विन्हा मन्त्री, भारत सरकार ।

निर्देशक—श्रीमती श्री सुखी जी, सातवाली श्री सातवाली, श्री सातवाली धर्मशास्त्र जी एम० ए० मुक्ति श्रीमती श्री सातवाली आदि ।

सदस्य—श्री० सुखी जी, श्री सातवाली, भारत सरकार ।

श्री सातवाली सातवाली, श्री सातवाली सातवाली ।

श्री प्रकाश चन्द्र मेठी, मुख्यमन्त्री, मध्य प्रदेश, भीमाल ।

साहू शान्ति प्रसाद जैन, उद्योगपति—देवली ।

श्री लक्ष्मणकुमार जैन, प्रधान सम्पादक, नयभास्वत टाउम्ग ।

जस्टिस श्री टी०के० टुगेर, उपकुलपति बगलोर विश्वविद्यालय ।

श्री० बल्यारामल लोहा, पलवत्ता ।

डा० टी० राम० कोठारी, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।

श्री निमनराज राणा, बम्बई ।

श्री चन्द्रकान्त श्री० साहू, बलमदाबाद ।

श्री भागवन्द मोनी, राठमर ।

श्री भल्लभजन, भु.पू.वि. शिक्षामन्त्री, सागर सरकार ।

श्री मुम्मुराभिन्नु मुर्मुराबाद, भूतपूर्व मुख्यमन्त्री ।

श्री गदाशङ्क जैन, उपन्यासकार, दतारी ।

श्री जेनेन्द्रकुमार जैन, उपन्यासकार, देवली ।

के आर्थिक शिवालय, दण्डाभास्वती तथा मनायी भी शामिल है ।
 मुख्यमन्त्री सरका ६७ है । इनके अतिरिक्त २० सदस्यों की एक कार्य-
 कारिणी है जिसके सदस्य हैं, श्री टी० पी० साहू, उपन्यासमन्त्री,
 भास्वत सरकार हैं ।

राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्णीत कार्यक्रम—

- (१) भगवान् महावीर जयन्ती की विचारित १९५० ई. समारोह ।
- (२) भगवान् महावीर २० साल की स्मरणार्थ ।
- (३) भगवान् महावीर जयन्ती के २५ वर्षों के स्मरणार्थ ।
- (४) भगवान् महावीर के जन्म के २५ वर्षों के स्मरणार्थ ।
- (५) श्री १० विद्या भवन में २५ वर्षों के स्मरणार्थ ।
- (६) 'भगवान् महावीर'—
- (७) 'भगवान् महावीर'—

(ख) तत्त्वार्थ सूत्र का सभी भाषाओं में अनुवाद ।

(ग) जैन विश्व-कोष ।

(७) भगवान महावीर का जीवन और उनके सिद्धान्त ।

(८) महोत्सव सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन (१३ नवम्बर सन् १९७४ से १५ नवम्बर सन् ७५ के बीच होंगे ।)

आकाशवाणी, टेलीविजन, नेशनल म्यूजियम, डाकतार विभाग, यूनेस्को का विशेषांक, विश्वविद्यालयों में गोष्ठियाँ, विदेशों में गोष्ठियाँ, आदि का आयोजन, सूचना, गृह, डाकतार एवं शिक्षा मन्त्रालयों के सहयोग में होंगे ।

आल इण्डिया दिगम्बर भगवान महावीर २५०० वां निर्वाण महोत्सव सोसाइटी [रजि०] के पदाधिकारियों की सूची

अध्यक्ष — सर्व श्री साहू शान्तिप्रसाद जैन, नई दिल्ली-२१

प्रधानमन्त्री — ,, गुणुमार चन्द्र जैन, त्रिशन पट्टीर मित्तम, मेरठ

मन्त्री — ,, कैलाशचन्द्र जैन, राजा टाँवज, दिल्ली-६

कोषाध्यक्ष — ,, प्रेमचन्द्र जैन, जैता वान क० दिल्ली ।

प्रबन्ध समिति के सदस्य (१) पूर्वाञ्चल क्षेत्र, जिसमें मन्दीपुर आसाम, मयागय, नागालैण्ड, वगैरह एवं विहार है, में प्रांतीय एवं क्षेत्रीय समितियाँ बन गई हैं जो कि केन्द्रीय समिति के सदस्य हैं ।

(२) उत्तराञ्चल क्षेत्र के अन्तर्गत, दिल्ली प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर हरियाणा, उत्तर प्रदेश हैं । यहाँ भी प्रांतीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय समितियाँ स्थापित के आयोजन के लिये हैं ।

(३) मध्यभारताञ्चल क्षेत्र के अन्तर्गत, मध्य-प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र क्षेत्र के अन्तर्गत अम्बई, महाराष्ट्र प्रदेश एवं गोवा क्षेत्र हैं । समितियाँ प्रांतीय एवं क्षेत्रीय बन गई हैं ।

(४) यंत्रिणांचल क्षेत्र के अन्तर्गत, मैथिल, केरल एवं ब्रज प्रदेश में भी प्रान्तीय एवं क्षेत्रीय समितियाँ निर्मित हो गई हैं।

दूसरी प्रकार प्रत्येक प्रान्त में भी भागा सरकार की ओर से सामयिक समितियाँ बनाई गई हैं। जिसके सदस्य—राज्यपाल, अध्यक्ष—मुख्यमंत्री, निष्ठा मंत्री, निष्ठा मन्त्रि एवं मंत्री क्षेत्रों के प्रमुख विचारक वक्ताकार, माहित महारणी एवं विद्याविद् इन समितियों के सदस्य हैं।

'मुझको तो ऐसा लगता है,
 घरनी अधिक नहीं जीयेगी ।
 एटम बमो की ज्वालाये,
 आगिर यत कितना पीयेगी ॥
 रण की भूग बहुत भीषण है,
 चाँद मिनारो तक गा जाये ।
 घरनी कुछ दिन और जिये,
 यदि होई महावीर आ जाये ॥'
 ज० बलवीरसिंह 'करण'

'श्री महावीर म्यामी दुनिया के
 मदार प्रसारक और ऊँचे दर्जे के
 पैगम्बर हुए हैं । वे हमारी कीमी
 तारीफ के कीमती रत्न हैं । तुम वहाँ
 और जिन में धर्मात्मा प्राणियों की
 तलाश करने हो ? इनको दग्ध, इनमें
 बदतर माटि समाप्त तुमको कहां
 मिलेगा ? इनका स्थान जिन है ।
 वे हीयेंकर हैं । परम हय है ।

—डा. एम. मैथिल हाफिज
 (काठुड)

"हे ऋषभनाथ भगवान् ! उदर तुम्हारे के लिये सोमरस के विषामें मेरे उदर में मधुमारा गिरान करो । आप अपने प्रजापति पुत्रों को विषम मसाले से तारने के लिए मानी के समान हो ।"

—ऋग्वेद ३८/ अ० ७-३-३-११

' भो ऋषभ देव आप उत्तम पूजा को लक्ष्मी देते हो । इस कारण मैं आपको नमस्कार करता हूँ और इस यज्ञ में पूजता हूँ ।'

—४-१२२-५-२-२९

"जो मनुष्याकार अनन्त दान दान वाले और सर्वज्ञ अर्हन्त हैं वे अपनी पूजा करने वालों की देवों से पूजा कराते हैं ।"

—अ० ४ अ० ३ वर्ग ९

"भो अर्हन्तदेव ! तुम धर्म स्त्री वाणों को सदुपदेश रूप धनुष को, अनन्तज्ञानादि रूप आभूषणों को धारण करने वाले हो । भो अहन् ! आप जगत प्रकाशक केवलज्ञान को प्राप्त हो गये हो, ममारे के जीवों के रक्षक हो, काम क्रोधादि शत्रु समूह के लिए भयकर हो तथा आपके समान कोई अन्य बलवान नहीं है ।"

—अ० २, अ० ७ व १७

"भाव यज्ञ (आत्मस्वरूप) को प्रकट करने वाले इस ससार के सब जीवों सब प्रकार से यथायथ रूप से कहकर जो सर्वज्ञ नेमिनाथ स्वामी प्रकट करते हैं, जिनके उपदेश से जीवों की आत्मा पुष्ट होती है, उन नेमिनाथ तीर्थंकर के लिए आहुति समर्पण है ।"

—यजुर्वेद अ० ५, मन्त्र २५

वेदों में इसी प्रकार के और भी मन्त्र हैं ।

अब हम विभिन्न पुराणों में से कुछ श्लोकों का हिन्दी अनुवाद दे रहे हैं ।

"कैलाश पर्वत पर भगवान् आदिनाथ (भगवान् ऋषभनाथ युग के आदि में मुक्ति प्राप्त की तथा रैवत पर्वत (गिरनार)

जिनेन्द्र नेमिनाथ ने मुक्ति प्राप्त की। इसी कारण ये दोनों पर्वत ऋषियों के आश्रम बने और इसी कारण ये मुक्ति मार्ग के कारण माने गये हैं।"

—महाभारत

"अपना मनोवाञ्छित कार्य सिद्ध करने के लिये गिरनार पर आया और वामन ने भगवान नेमिनाथ का नाम नेमिनाथ शिव रखा।"

—स्कन्द पुराण, प्रभास खण्ड,

अध्याय १६, चस्त्रापथ क्षेत्र माहात्म्य

"रामचन्द्र जी कहते हैं कि मैं न तो राम हूँ, न मुझे कोई इच्छा है, न मेरा मन विषय भोगों में लगता है। मैं तो जिन (जिनेन्द्र भगवान) के समान अपनी आत्मा में श्री शान्ति प्राप्त करना चाहता हूँ ॥८॥

—योग वशिष्ठ

"अग्नीन्ध्र के पुत्र नाभि से ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ ने भरत का जन्म हुआ, जो कि आने की भाँश्यो में बड़ा था। ऋषभदेव ने अपने बड़े पुत्र भरत का राज्याभिषेक करके स्वयं प्रयत्न्या (माधु-दीपा) ग्रहण की और तप करने लगे। भगवान ऋषभदेव ने भरत को हिमालय पर्वत से दक्षिण का राज्य दिया था, इस कारण उस महात्मा भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।"

मार्कण्डेय पुराण, अ० ५०—३९, ४०, ४१

"भगवान ऋषभदेव से वीर भरत का जन्म हुआ जो अन्य की पुत्रों से बड़ा था। भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।"

—वायु पुराण, अ० ३७—५२

"माधुदेवी माना से ऋषभ का जन्म हुआ। ऋषभ ने भरत की उत्पत्ति हुई और भरत से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ।"

—अग्नि पुराण, अ० १०—१२

“यस्यैतत्समयं भवत्यभयं परमं तस्मिन्नेतन्मम नाम का गता
भा । यदि नाम मे इमं देव या नाम भाग्यवत् भवति जातं ते ।”

—तारुण्य पुराण, अ० ४८-५

“यो यत्तु मे समयं न तपयति । तपयन्तं जीम उपपन्नं पुत्रं ।
उमं भवति मे उमं देव का नाम भाग्यवत् भवति जातं ते ।”

—विष्णु पुराण, अश २—अ० १-३२

“कथञ्च नामं द्वारा मया व्याप्ती, कथमाणमनस्य, मया जाता, यत्
वृषभ नाव जिनेश्वर मनाहम् विद्यां पता य-उत्तर ॥११॥”

—शिव पुराण

“नाभिराजा न मरुद्वी मदारानी त मनाहम्, क्षत्रियो मे प्रदान
जीम ममस्म क्षत्रिय वश का पूर्यंज एता ऋषभ नामक पुत्र उत्पन्न
निया । ऋषभनाथ मे शूरवीर सी भाग्या मे सवम वडा ऐमा भरत
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । ऋषभनाथ उन भरत का राज्याभिषेक करके
स्वयं दिगम्बर दीक्षा लेकर गुनि हो गये । इसी आय भूमि मे इक्ष्वाकु
वंश मे उत्पन्न नाभिराजा तथा मरुद्वी के पुत्र ऋषभनाथ ने क्षमा,
मार्श्व, आजव, सत्य, शीघ्र, समय, तप, त्याग, आकिञ्चन्य और
ब्रह्मचर्य यह दस प्रकार का धर्म स्वयं धारण किया और कवल जान
पाकर उन धर्मों का प्रचार किया ।”

—अष्टाण्ड पुराण, ५९, ६०

“प्रत्येक युग मे द्वारकापुरी बहुत पुण्यवती दृष्टिगोचर होती है,
जहाँ पर चन्द्र के समान मनोहर नारायण जन्म लेते हैं । पवित्र
रैवताचल (गिरनार पर्वत) पर नेमिनाथ जिनेश्वर हुए, जो कि
ऋषियों के आश्रय और मोक्ष के कारण थे ।”

(प्रभास पुराण)

“शत्रुञ्जय तीर्थ का स्पर्श कस्के, गिरनार पर्वत को नमस्कार
करके, और गजपत्न्या के कुण्ड मे स्नान कर लेने पर फिर जन्म नहीं

मेना पटना अर्थात् मुक्ति हो जाती है। ऋषभनाथ सर्वज्ञाता, सर्वदृष्टा और ममस्त देवों से पूजित हैं। उन निरञ्जन, निराकार, परमात्मा, केवलज्ञानी, तीन छत्र युक्त, पूज्य मूर्ति धारक, महाऋषि, ऋषभनाथ के चरण युगल को हाथ जोड़कर हृदय से आदित्य आदि सुर, नर ध्यात करने हैं।”

(लङ्क पुराण)

(नोट—मधुञ्जय, गिरनार व गजपन्था ये तीनों स्थान जैनियों के तीर्थ क्षेत्र हैं।)

“जो फल ६८ तीर्थों की यात्रा करने में होता है वह फल आदिनाथ भगवान के स्मरण करने में होता है।”

(नाग पुराण)

(ऋषभनाथ भगवान को प्रथम तीर्थङ्कर होने के कारण आदिनाथ भी कहते हैं।)

प्रथम तीर्थङ्कर भगवान ऋषभनाथ की आठवा जवतार बनकर भागवत पुराण के पाँचवें स्कन्ध २ चौथे, पाँचवें और छठे अध्याय में उनका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है।

इसके अनिर्गुण मोक्षजोदारा एवं तटस्थ की खुदाई में १०८ पाँच हजार वर्ष पुरानी मुद्रों पर भगवान ऋषभदेव की मूर्ति तथा 'नमो जिनेश्वराय' आदि वाक्य अंकित हैं।

ऊपर लिखित तथ्यों ने यह प्रमाणित हो जाता है कि जैन धर्म और उनके प्रचारक तीर्थङ्कर वेदों व पुराणों की रचना का समय भी अत्यन्त प्राचीन है।

कुछ इतिहासकार तो जैन धर्म को इन तथ्यों से मजबूत प्राचीन धर्म और नाशवान्त ऋषभनाथ की इस मुद्रा ने सर्वप्रथम धर्म प्रचारक के रूप में स्वीकार करते हैं।

जैन धर्म वास्तविक कारणों से उत्पन्न हुआ है। इस वास्तविक कारणों से प्राप्त इतिहास की आँखें झुंझि जाती हैं तो क्या चेतना नि

जहाँ तक भारत की ऐतिहासिक गाम्भीरी मिलती है वहाँ तक जैन धर्म पाया जाता है । यह बात उपरोक्त प्रमाणों से तो स्पष्ट है ही निम्न-लिखित श्रेष्ठ अंग्रेज इतिहासज्ञों के प्रामाणिक लेखों से और भी स्पष्ट हो जाती है ।

मेजर जनरल फर्लिंग महोदय अपनी पुस्तक 'In his short studies of Comparative religions P. P. 213-41' में कहते हैं :—

All Upper, Western, North & Central India was, then say, 1500 to 800 B. C and indeed from unknown times, ruled by Turanians, Conveniently called Dravids, and given to tree, serpent and the like worship .. ...but there also existed through out Upper India an ancient & highly organised religion, philosophical, ethical & severely ascetical viz JAINISM

भावार्थ—ई० १५०० से १२०० वर्ष पहिले तक तथा वास्तव में अज्ञात समयों में यह कुल भारत तुरानी या द्राविड लोगों द्वारा शासित था, जो वृक्ष, सर्प आदि की पूजा करते थे, किन्तु उसी समय उत्तरी भारत में एक अति प्राचीन उत्तम राति में गगदिन हुआ धर्म तत्त्वज्ञान में पूर्ण सदाचार युक्त तथा कठिन तपस्या सहित धर्म जैनधर्म मौजूद था ।

पेरिस (फ्रांस) के उच्च-कोटि के विद्वान 'डाक्टर ए० गिरिनाट' महोदय ने ३ दिसम्बर १९११ को अपने शोध में लिखा है :—

'Concerning the antiquity of Jainism Comparatively to Buddhism, the former is truly more

ancient than the later. There is very great ethical value in Jainism for mens improvement. Jainism is a very original, Independent & Systematical doctrine.

भाषार्थ—बौद्धधर्म में जैनधर्म की प्राचीनता की तुलना करते हुए कहते हैं कि ठीक है कि 'जैन-धर्म' 'बौद्धधर्म' में वास्तव में बहुत प्राचीन है। मानव समाज की उन्नति के लिये 'जैनधर्म' में सदाचार का बहुत बड़ा मूल्य है। जैनधर्म बहुत ही असली, म्यत्तन्त्र और नियमित सिद्धान्त है।

जर्मनी के महान् विद्वान् डाक्टर जोहान्सहर्टेल (Dr. Johannes Hertel M. A., Ph D.) लेख में लिखते हैं :—

‘मैं अपने देवबामियों को दिखलाऊंगा कि कैसे उत्तम नस्ल और विचार 'जैनधर्म' और 'जैनग्रन्थों' में है। जैनसाहित्य बौद्धों की अपेक्षा बहुत ही उत्तम है। मैं जितना २ अधिक जैन धर्म व जैन-साहित्य का ज्ञान प्राप्त करता जाता हूँ, उतना २ ही मैं उनकी अधिक प्यार करता हूँ।’

अब यह बात उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जैन धर्म अनादि एव अनन्त है जिसका ऐतिहासिक दृष्टि में भी मूल्यवान् हो चुका है।

कलाकृतियाँ और चित्र अकित हैं, इसमें शान्तिनाथ भगवान की १२ फुट उत्तम जिन प्रतिमा विराजमान है। जो दर्शक को अपनी ओर आकृष्ट करती है। चारों कोनों पर अम्बिका देवी की चार मूर्तियाँ हैं। जो मूर्तिकला के गुणों से पूर्णतः समन्वित है। इस मन्दिर की बाहरी दीवाल पर २४ यक्ष-यक्षिणियों की सुन्दर कला-कृतियाँ बनी हुई हैं। जिनकी आकृतियों से भव्यता टपकती है। साथ ही १८ लिपियों वाला लेख भी वरामदे में उत्कीर्णित है। यह देवगढ की महत्वपूर्ण देन है। देवगढ के जैन मन्दिरों का निर्माण आर्य नागर शैली में हुआ है। देवगढ में उक्त शैली का विकास पाया ही जाता है, किन्तु एजुराहो आदि के जैन मन्दिरों में भी इसी कला का विकास दृष्टिगोचर होता है।

मालूम होता है कि इस युग में साम्प्रदायिक विद्वेष नहीं था और न ही घर्माघात था। इसी में इस युग में भारतीय कला का जैनो, वैष्णवों और शैवों में निर्विरोध विकास हुआ है। प्रस्तुत देवगढ जैन और हिन्दू संस्कृति का मविम्बल रहा है। तीर्थंकर-मूर्तियाँ, मरस्वती की मूर्ति, पंच परमेष्ठियों की मूर्तियाँ कलापूर्ण मान स्वम्भ, अनेक शिलालेख और पौराणिक दृश्य अद्भुत है। साथ ही बाराह का मन्दिर, गुफा में शिव-लिंग, नव-लग्न की मूर्ति, मुद्रा गणेश मूर्ति, अ. नारायण की मूर्ति, न. ग. व. की मूर्ति, एवं महाभारत रामायण के पौराणिक दृश्य और मन्दिरों आदि कलात्मक सामग्री देवगढ की महत्ता का प्रमाण है। इस सम्बन्ध में 'मरगजी' के विचार —

दरे चित्त को चरित घटां पर, ऐसी तर रेखा है।

प्रिया 'देवगढ' में उक्तः सब कुछ अनदेखा है ॥'

‘हे वीर वाणी के पथिक’

(श्री विचित्र प्रकाश जैन, देहली)

हे आर्य कुल के धन्य मानव, वीर वाणी के पथिक ।
मर्यो हो रहे हो भ्रष्ट पथ से, हो रहे हो क्यो थकित ॥
करुणा क्षमा एव अहिंसा, के तुम्ही आधार हो ।
इन दीन हीनो के त्रिये, अवतार हो दातार हो ॥

चीटी की रक्षा के लिये भी, तुम सदा तत्पर रहे ।
दूसरो के दुख मे, निज दुख भी तुमने महे ॥
जहर खा लोगे मगर, आमिष नही मुख मे धरो ।
धन्य हो हे विद्व के, गिरमौर धरती के मुरो ॥

किन्तु काल प्रदोष से आया विकार महान है ।
घोर दुण्डा सर्पिणी की रौद्रता मप्रमाण है ॥
मूक पशु की हड्डियो पर चर्म भी उसका कही ।
रहने नही पाता है प्रिय कारण तो हे इसके हमी ॥

आज फैशनभूत गिर चढ बोलता है शाप से ।
बस यही कारण, हुये जिमसे बने भागी पाप के ॥
दीन पशु का रक्त बहता है, हमारे भी लिये ।
करुणा श्रन्दन वविक सम्मुख, है हमारे भी लिये ॥

उद्ग्रस्थ पशु के शिशु तटपते आज मानव के लिये ।
झूण हत्या हो रही है आज मानव के लिये ॥
उनकी उतरती खाल, मित्रो । आज मानव के लिये ।
होता महान कुकृत्य प्रियवर आज मानव के लिये ॥

चर्मधारी, अमिपहारी है वगवर रूप में ।

कारण महा इस पाप के, पशु वश घातक कृत्य के ॥

क्योंकि केवल अमिप हेतु पशु न मारा जा रहा ।

चर्म के प्राप्तार्थ भी उसको सहारा जा रहा ॥

हाथ ! सोनो हाथ में हथियार लेकर जब वधिक ।

आता निर्वलपशु दीन मम्ममुख, निश्च कदा इससे अधिक ॥

गैलोमय नाथ महान तीर्थंकर श्री महावीर के ।

अनुगमन बतों हो गये क्यो भ्रष्ट मार्ग पथिक के ॥

प्रभुओं, ये चर्म छोड़ो, चर्म में नहीं धर्म है ।

अन्याय दत्ताचार है, इस मर्म नहीं दुष्कर्म है ॥

चर्मधारी व्यक्ति के, उपवास व्रत निष्कण्ट मदा ।

कर्मणा करो जग त्याज्य ममसो चर्म वस्तु सर्वदा ॥

दान उन मगार में सर्वम वश है अभय त्त ।

भयभीत नहीं हो जीव कोई धर्म है मर मनुज का ॥

पशु प्राणि के प्रति हो रहे, अन्याय का अन्तर्गम हो ।

ना धान्य में घृता—दुग्ध में, परिपूर्ण भारतवर्ष हो ॥

‘तग पीडित है अति दुःख से ,

जग पीडित है अति मुग्न में ।

मानव - जग में घट जायें ,

मुग्न मुग्न में जो मुग्न दुःख में ।’

—पन्त जी

मूर्ति पूजा क्यों ?

(वृजकिशोर जैन, एम० ए०, चिरगाँव)

कभी-कभी मैं सोचना हूँ और इसी प्रकार उनको भाइयों के मामले यह प्रश्न आता रहता है कि जैन मूर्ति पूजा क्यों करते हैं ? और यदि पूजा करते हैं तो वह दिगम्बर भेष धारी (वस्त्र हीन) मूर्तियों की ही पूजा एवं उपासना क्यों करते हैं ?

जैन लोग जो परमात्मा की भक्ति व पूजा वन्दना करते हैं वह मान इसीलिये कि अपने भावों को निर्मल किया जावे, न कि इसलिये कि परमात्मा को प्रसन्न किया जावे ।

हमारे दिल पर बाहर की चीजें कुछ न कुछ अपना प्रभाव डाला करती हैं, अच्छी चीजें अच्छा प्रभाव डालती हैं और बुरी चीजों का प्रभाव चित्त पर बुरा पटा करना है । चित्र, मिट्टी, पत्थर, पीतल, चाँदी एवं सोना आदि की बनी हुई मूर्तियाँ भी अपने-अपने रूप के अनुसार देखने वाले स्त्री पुरुषों के ही नहीं किन्तु छोटे छोटे बच्चों के चित्त पर अच्छा या बुरा प्रभाव डाला करती हैं । यही कारण है कि जो मनुष्य जिस विचार का होना है वह अपने घर में बैठी ही तस्वीरें लगाया करता है । गर्भिणी स्त्री को सुन्दर दृश्य एवं चित्र देखने के लिये इसीलिये शास्त्रों में विधान है कि उन अच्छे चित्रों का देखने में गर्भस्थ शिशु के रूप, गुण, चरित्र पर अच्छा प्रभाव होता है ।

इसी प्रयोजन में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का विधान है । मूर्ति जट है, पत्थर, पीतल आदि की है किन्तु उस जीवन्मुक्त महामानव परमात्मा की स्मृति है जिसने अपने पवित्र उपदेश और सर्वोच्च चरित्र में नमो नमो शान्ति का स्तोत्र प्रवाहित किया है । सामानिक पदार्थों से माह भाव छोड़कर जिसने अपने आत्मा को शुद्ध किया था । ऐसी मूर्ति द्वारा हम

भगवान महावीर एक कदम आगे बढ़े—उन्होंने सबके कल्याण की कल्पना की और अहिंसा को परम धर्म मानकर प्रत्येक प्राणी के लिए अनिवार्य ठहराया । उन्होंने कहा—

सब्वे पाणा पिया उया, सुहसाया,

दुक्खपडिकूलताअप्पियकहा ।

पिय जीवणो जीपि उकामा,

(तम्हा) णातिवाएज्ज किचणं ॥

अर्थात् सब प्राणियों को आयु प्रिय है, सब सुख के अभिलाषी हैं, दुःख सबके प्रतिकूल है, वध सबको अप्रिय है, सब जीने की इच्छा रखते हैं, हमसे किसी को मारना अथवा कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिये ।

हम देखते हैं कि महावीर से पहले भी अनेक धर्मप्रवर्तकों तथा महापुरुषों ने अहिंसा के महत्त्व एवं उसकी उपादेयता पर प्रकाश डाला था, लेकिन महावीर ने अहिंसा तत्त्व की जितनी विस्तृत, सूक्ष्म तथा गहन सीमा-माप की, उतनी शायद ही और किसी ने की हो । उन्होंने अहिंसा को अठारह गुण—स्थानों में प्रथम स्थान पर रखा और उस तत्त्व को चरम सीमा तक पहुँचा दिया । कहना होगा कि उन्होंने अहिंसा को मैदानों पर ही गढ़ा नहीं लिया, उसे आचरण का आदर्शान भी बनाया । उनका हृदय था—

मय निवसए पाणे, अद्वन्नेहि घायए ।

हणतं वाणुजणाद, वेर यद्धर अप्पणो ॥

अर्थात् जो मनुष्य प्राणियों को मरने दिया करता है, दूसरों से दिया करवाना है और शत्रु करने वालों का अनुमोदन करता है, वह हमारे से अनादिद वैर को बढ़ाता है ।

अहिंसा की व्याख्या करते हुए वह कहते हैं—

तेसि अच्छण जो एव, निच्च होयव्वयं सिया ।

मणसा कायवक्केण एव हवद्द संजय ॥

मन, वचन और काया, इनमें से किसी एक के द्वारा भी किसी प्रकार के जीवों की हिंसा न हो, ऐसा व्यवहार ही मयमी जीवन है। ऐसे जीवन का निरन्तर धारण ही अहिंसा है।

‘जियो और जीने दो’ की बात—

मय जीवों के प्रति वात्सल्य रखने, किसी को शान न पहुँचाने, किसी के भी प्रति वैर-विरोध-भाव न रखने, अपने कर्म के प्रति सदा विवेकशील रहने, निर्भय बनने, दूम्गों को अभय देने, आदि-आदि बातों पर महावीर ने विशेष बल दिया जो स्वाभाविक ही था। मानव-जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने और समाज में फैली नाना प्रजा की व्याप्ति को दूर करके उसे स्याही मुग और शांति प्रदान करने के अमिलामी महावीर ने समस्त चरान्तर प्राणियों के बीच समता लान और उन्हें एक मूल में बाँधने का प्रयत्न किया। उनका सिद्धान्त था ‘‘जियो और जीने दो’’ अर्थात् यदि तुम चाहते हो कि मुगपूर्वक जीवन व्यतीत करो तो उमर दिए आवश्यक है कि दूम्गों को भी उसी प्रकार जीने का अवसर हो उन्होंने समष्टि के हित में व्यक्ति के हित को समाविष्ट कर देने की प्रेरणा दी। वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन में विहता करने वाली बुरादियों की धार उनका ध्यान गया और उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने मार्ग सुझाया।

महावीर की अहिंसा—प्रेम के व्यापक सिन्धार में ही लगी थी। उनका प्रेम समीप था। वह केवल मनुष्य जाति को प्रेम नहीं करते थे बल्कि करुणा समस्त जीवधारियों तक व्याप्त थी। छोटे-बड़े, डेव-नीच आदि के भेदभाव को उनके प्रेम ने कभी स्वीकार नहीं किया। यही